周易圖書質疑

八

詳校官給事中臣丁雲錦

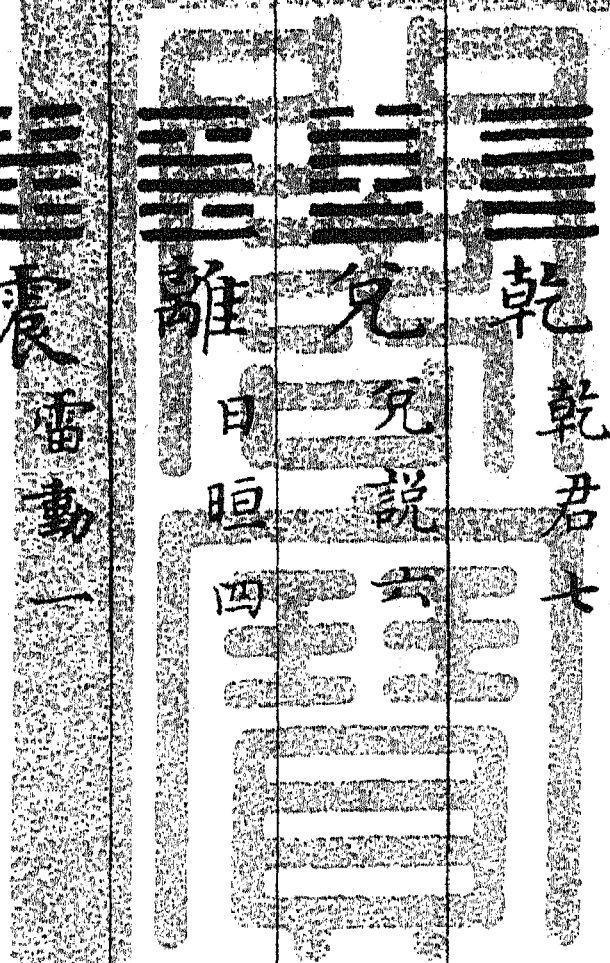
通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷十五

歸藏圖說

歸藏八卦橫圖



休寧趙繼序撰

巽 風散二

坎 雨潤三

艮 艮止五

坤 坤藏八

此大傳所謂雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之也 程

智曰釋歸藏易也

張行成曰歸藏首坤以坤為一也周易首乾以乾為

一也二者不同孔子通之繫辭曰闔戶謂之坤闢戶
謂之乾坤先于乾歸藏義也天尊地卑乾坤定矣乾
先于坤周易義也
朱元昇曰賈公彥釋歸藏之旨曰歸藏以純坤為首
坤為地萬物莫不歸于而藏于中故曰歸藏夫歸藏雖
自黃帝而作實循伏羲之卦序案漢律歷志曰伏羲
畫八卦由數起至黃帝而始備是知伏羲易與黃帝

又曰乾坤分太極為二坤乾合太極為一蓋以連山首乾尾坤而分太極此主杜氏以連山為伏羲易歸藏以乾藏坤而合太極分則一而二合則二而一非二不足以見乾坤之定位非一不足以見乾坤之妙理江都李衡編周易義海纂要之說曰乾為君為父坤為臣為母艮為子為少陽聖人設教以尊為先則順故周人先乾謂商人先坤夏后氏先艮是先列臣子而後君父故坤乾之說近乎誕妄嗚呼為此說者知乾坤之

分處未知乾坤之合處也乾以陽索坤而地氣上騰是乾中有坤坤以陰索乾而天氣下降是坤中有乾于道曰泰于志曰同于天地曰交黃帝發其秘商人暢其用夫子明其義實萬世之經也陳摶以為誕妄不其固乎

自陳圖南始出四圖三傳而至康節邵子大發其蘊所謂伏羲先天之易也今反覆玩之其圖皆與大傳雷以動之一章相合因曠然有悟曰此即古之歸藏

易乎以八卦橫圖言之數從中起中也者數之原也
右初列震左初列巽所謂雷動風散也左次列艮右
次列離所謂雨潤日晅也左次列艮右次列兌所謂
艮止兌說也右終列乾左終列坤所謂乾君坤藏也
中外之位先右後左次內之位先左後右順逆往來
重重保合即此可得歸藏之象矣且右自震之一陽
歷離兌二陽以至乾自巽之一陰歷坎艮
二陰以至坤之三陰推之六十四卦橫圖右自復之

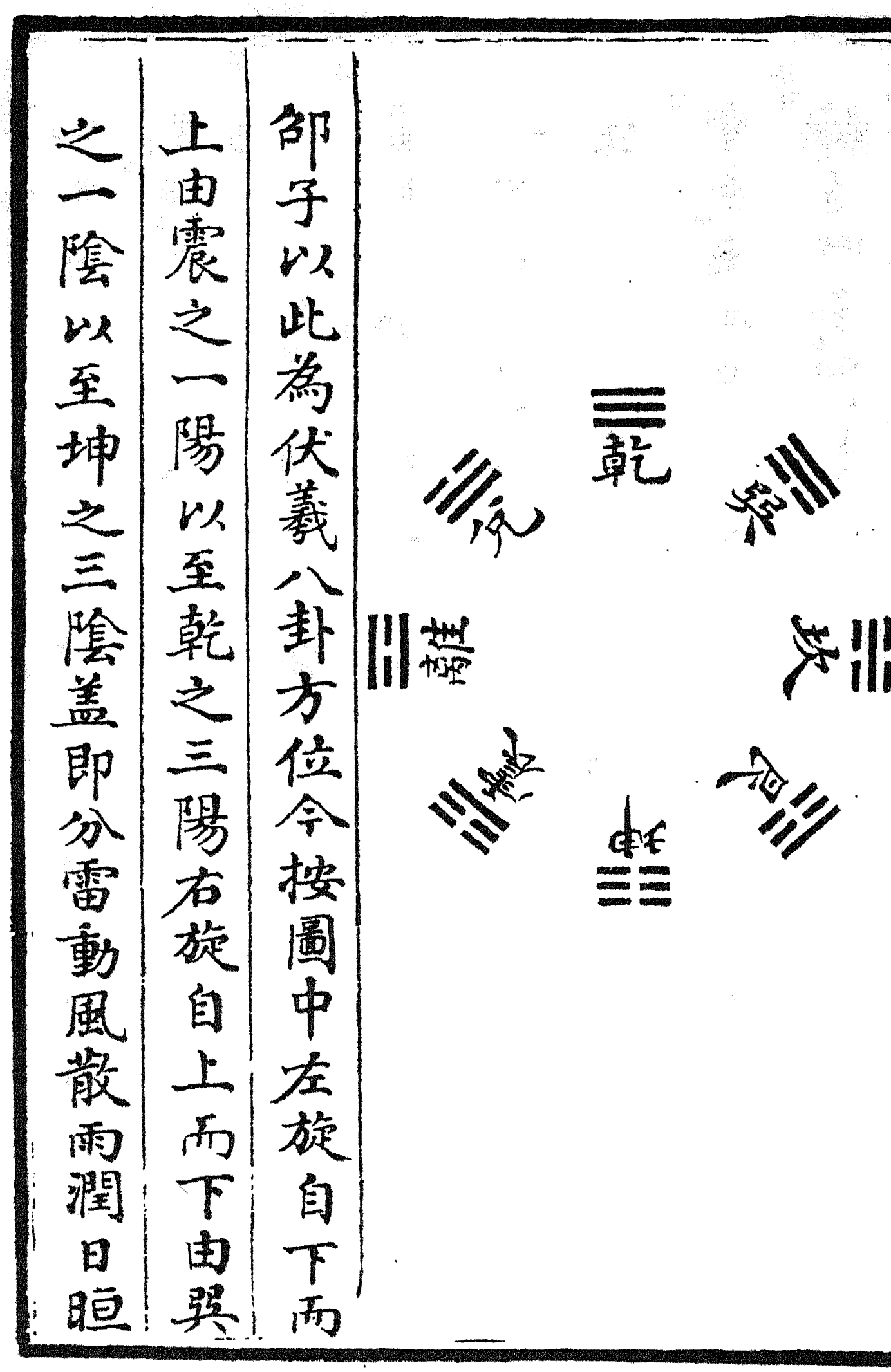
一陽以至乾之六陽左自姤之一陰以至坤之六陰其序皆有秩然而不可亂者至于六十四卦方圖內四卦一層震巽列焉而益恒則震巽相重之卦也次十二卦一層坎離列焉而未濟既濟則坎離相重之卦也餘則坎離交于震巽之卦也次二十卦一層艮兌列焉而咸損則艮兌相重之卦也餘則艮兌交于震巽之卦也外二十八卦一層乾坤列焉而泰否則乾坤相重之卦也餘則乾坤交于震巽交

于坎離交于艮兌之卦也且按圖而中分之復至乾
自左而右累四下行姤至坤自右而左累四上行序
亦未嘗不著也誠能由象以得意當必引伸觸長于
無窮矣

然則陳氏何以獨傳此歸藏之圖也曰連山為天易
歸藏為地易元門之學學于地者也秦火後方士別
傳用證內外丹訣若參同契龍虎經諸家皆從
此出在陳氏固有所受之也迨傳邵子而會

心者異矣然則陳邵相傳何以不言歸藏而屬之伏羲氏也曰歸藏雖作于黃帝用于商人而其原皆出于伏羲氏故以此為伏羲氏之易圖亦可惟邵子乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之說既非陰陽相生之序并非卦畫相生之序不若其謂先天之學心法也故圖皆從中起萬化萬事生于心也斯得之矣

歸藏八卦圓圖



邵子以此為伏羲八卦方位今按圖中左旋自下而上由震之一陽以至乾之三陽右旋自上而下由巽之一陰以至坤之三陰蓋即分雷動風散雨潤日暄

艮止兌說乾君坤藏之次第而規之為圖者也推之六十四卦之圖圖其左旋由復之一陽以至乾之六陽右旋由姤之一陰以至坤之六陰其方位亦與此同故更定為歸藏八卦次至圖歸藏六十四卦橫圖

䷀乾　乾君七

䷪夬

䷍大有

䷡ 大壯

䷽ 小畜

䷄ 需

䷙ 大畜

䷊ 泰

䷉ 履

䷮ 兌 兌說六

䷦ 睽

䷵ 歸妹

䷼ 中孚

䷻ 節

䷩ 損

䷒ 臨

䷌ 同人

䷰ 革

䷝ 離 日暘四

豐

家人

既濟

賁

明夷

无妄

隨

噬嗑

☳震 雷動一
☶益
☵屯
☵隨
☷復
☶姤
䷛大過
䷱鼎

䷟恒

䷘巽　風散二

䷯井

䷑蠱

䷭升

䷮訟

䷮困

䷿未濟

䷧ 解
䷄ 渙
䷜ 坎 雨潤三
䷓ 蒙
䷆ 師
䷐ 遯
䷞ 咸
䷷ 旅

䷽ 小過

䷴ 漸

䷿ 蹇

䷳ 艮 艮止五

䷭ 謙

䷋ 否

䷬ 萃

䷢ 晉

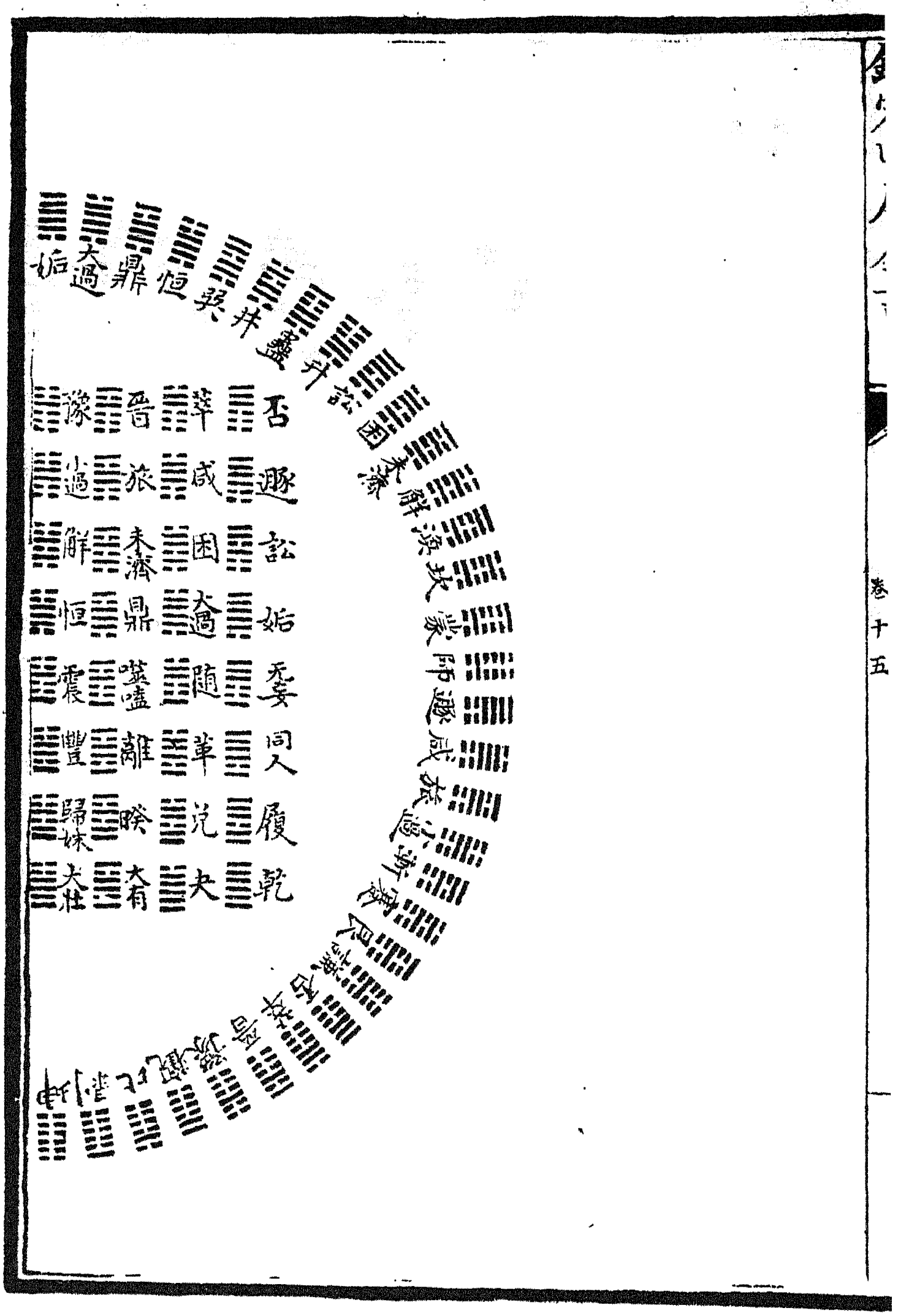
☳豫

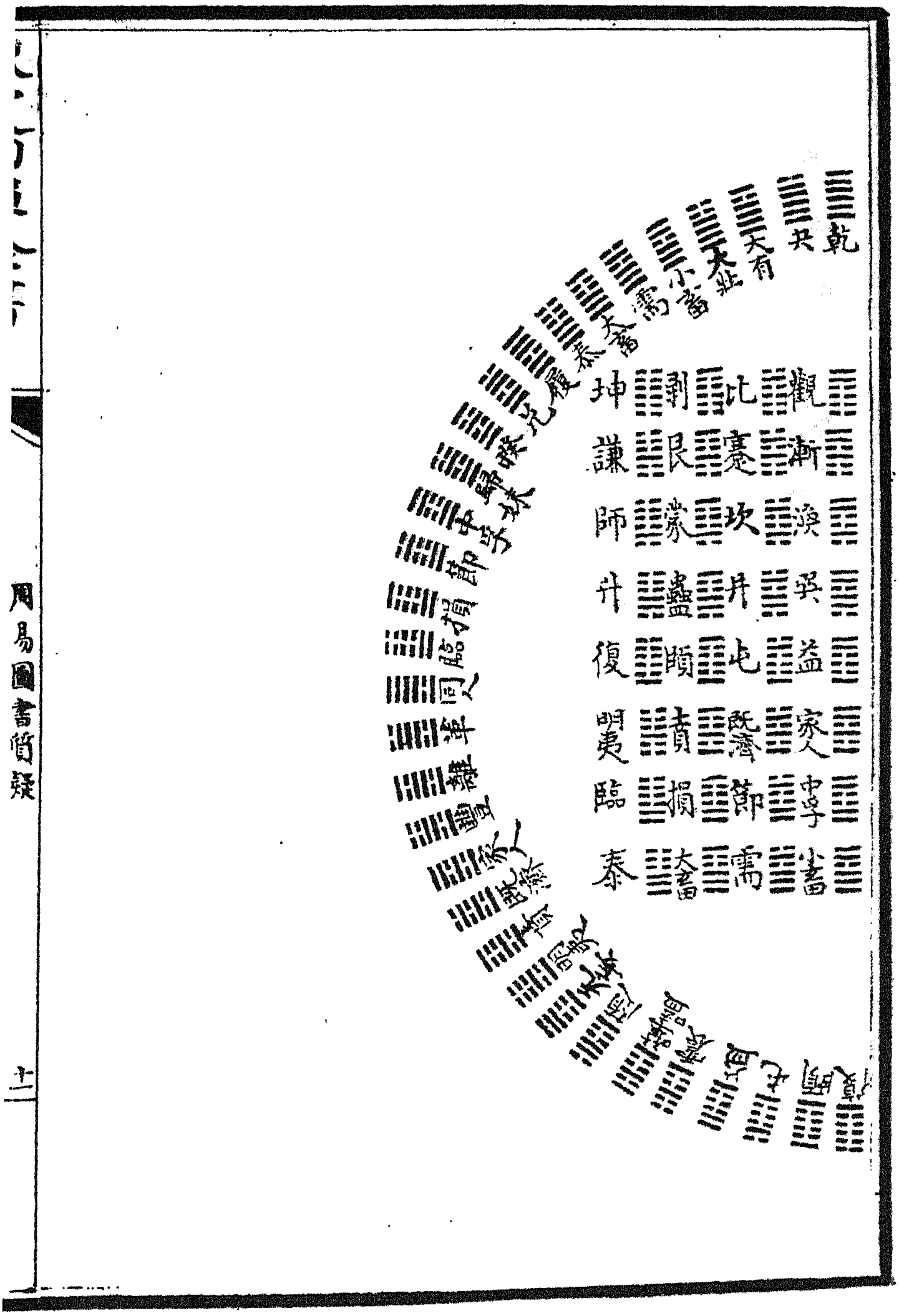
☶艮觀

☱兌比

☷剝

☷坤 坤藏八


否 遯 訟 姤
萃 咸 困 大過
晉 旅 未濟 鼎
豫 小過 解 恒
觀 漸 蹇 井
比 剝 坎 蠱
隨 蹇 革 恒
噬嗑 離 睽 鼎
震 艮 兌 巽
豐 歸妹 大有 大過
同人 履 乾 始
无妄 訟 夬 困
明夷 晉 大壯 未濟
家人 睽 需 解
既濟 損 大畜 坎
賁 大畜 泰 蹇
節 中孚 臨 艮
屯 益 損 蒙
既濟 未濟 泰 頤
益 渙 大畜 震
屯 蒙 頤 噬嗑
既濟 家人 睽 隨
益 渙 无妄 噬嗑
屯 蒙 頤 隨
既濟 家人 睽 无妄
益 渙 大畜 明夷
屯 蒙 頤 賁
既濟 家人 睽 大畜
益 渙 无妄 賁
屯 蒙 頤 大畜
既濟 家人 睽 无妄
益 渙 大畜 賁
屯 蒙 頤 大畜


乾
夬
大有
大壯
小畜
履
泰
大畜
坤
剝
比
觀
謙
艮
蹇
漸
師
坎
渙
升
蠱
井
巽
復
臨
明夷
既濟
節
損
大過
需
小畜
家人
屯
頤
益
泰
歸妹
睽
中孚
困
臨
萃
革
同人
豐
離
小過
旅
噬嗑
未濟
家人
解
恒
蒙
坎
蹇
艮
晉
明夷
井
困
震
豫
觀
比
剝
坤

周易圖書質疑卷十五

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷十六

周易圖說

周易八卦橫圖

☳震

☰乾 ☵坎

☶艮

☷巽

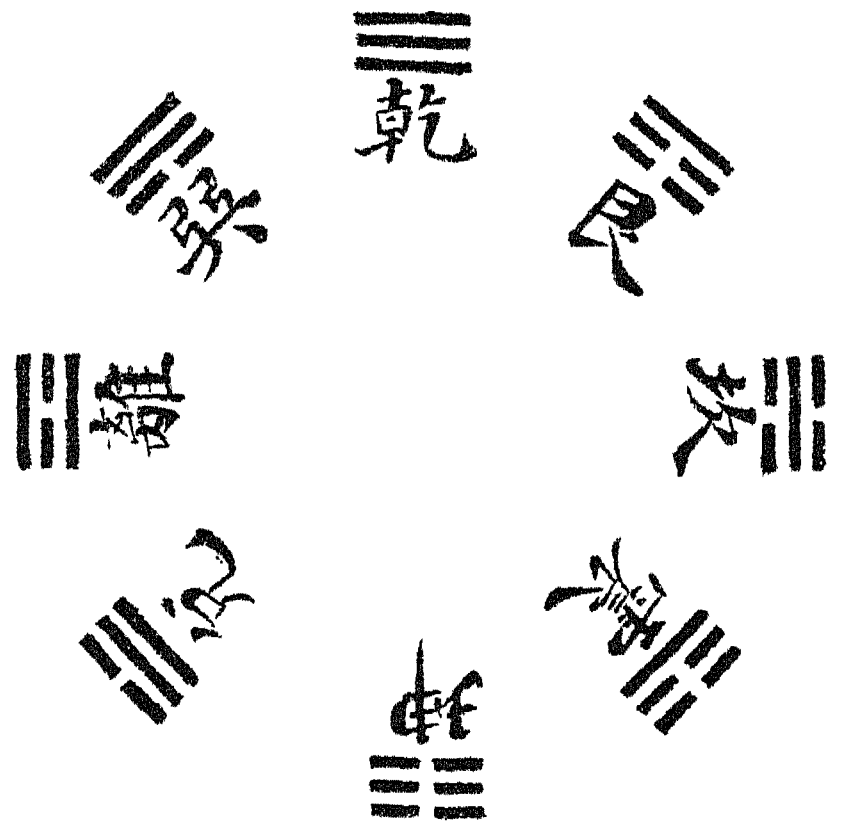
休寧趙繼序撰

矣小過則重艮震矣統而觀之皆有坎離之象朱子所謂頤是厚畫底離大過是厚畫底坎中孚是雙夾的離小過是雙夾的坎也于乾坤用其全于艮兌震巽用其交于坎離用其全蒙用其交此周易所以本天地而重水火也

天地有上下相承之位所謂天尊地卑而乾坤定也有左右並列之位所謂乾坤其易之蘊乾坤其易之門也周易首乾坤其位固主並列而統六子之變化

矣大傳又謂乾天稱父坤地稱母震坎艮以乾索坤而謂長男中男少男巽離兌以坤索乾而謂長女中少女亦于此圖可會其象蓋一以天道言而造化之闔闢成其能一以人道言而彝倫之敦叙得其正易無所不通也

周易八卦圖圖



今本周易八卦為圖圖乾自上而右旋以統艮坎震

逆數之則由震初陽坎中陽艮上陽而至乾之三陽矣坤自下而左旋以統兌離巽逆數之則由巽初陰離中陰兌上陰而至坤之三陰矣是左右並列之天地未嘗不可為上下相承之天地也乾坤定位于上下而艮兌震巽坎離兩兩對峙以此參之連山則連山之山澤通氣者兌正秋而川至其泉出于山艮始春而土毛其潤資于澤也周易之山澤通氣者艮合兌而兩山之間必有川兌合艮而兩川之間必有山

也連山之雷風不相悖者震出于前巽齊于後而鼓
潤順其機也周易之雷風迅風因雷
烈而動撓助其勢也連山之水火相逮者火盛于夏
水盛于冬異位而同功也周易之水火不相射者水
陰根陽火陽根陰居中而致用也以此參之歸藏則
卦位四正同而四隅易震對巽而與艮同位乎右兌
對艮而與巽同位乎左故周易之序卦以震艮巽兌
聯綴于下經而用配上經之乾坤次離也

周易六十四卦橫圖

䷀乾　䷁坤　䷂屯　䷃蒙　䷄需　䷅訟　䷆師

䷇比

䷈小畜

䷉履

䷊泰 乾下坤上

䷋否 坤下乾上

䷌同人

䷍大有

䷎謙

䷏豫

䷐隨

䷑蠱

䷒臨

䷓觀

䷔噬嗑

䷕賁

䷖剝

䷗ 復

䷘ 无妄

䷙ 大畜

䷚ 頤 震下艮上

䷛ 大過 巽下兌上

䷜ 坎

䷝ 離

䷞ 咸 艮下兌上

䷟恒　巽下震上

䷠遯

䷡大壯

䷢晉

䷣明夷

䷤家人

䷥睽

䷦蹇

䷧ 解

䷨ 損 兌下艮上

䷩ 益 震下巽上

䷪ 夬

䷫ 姤

䷬ 萃

䷭ 升

䷮ 困

䷯ 井

䷰ 革

䷱ 鼎

䷲ 震

䷳ 艮

䷴ 漸

䷵ 歸妹

䷶ 豐

䷷旅

䷸巽

䷹兌

䷺渙

䷻節

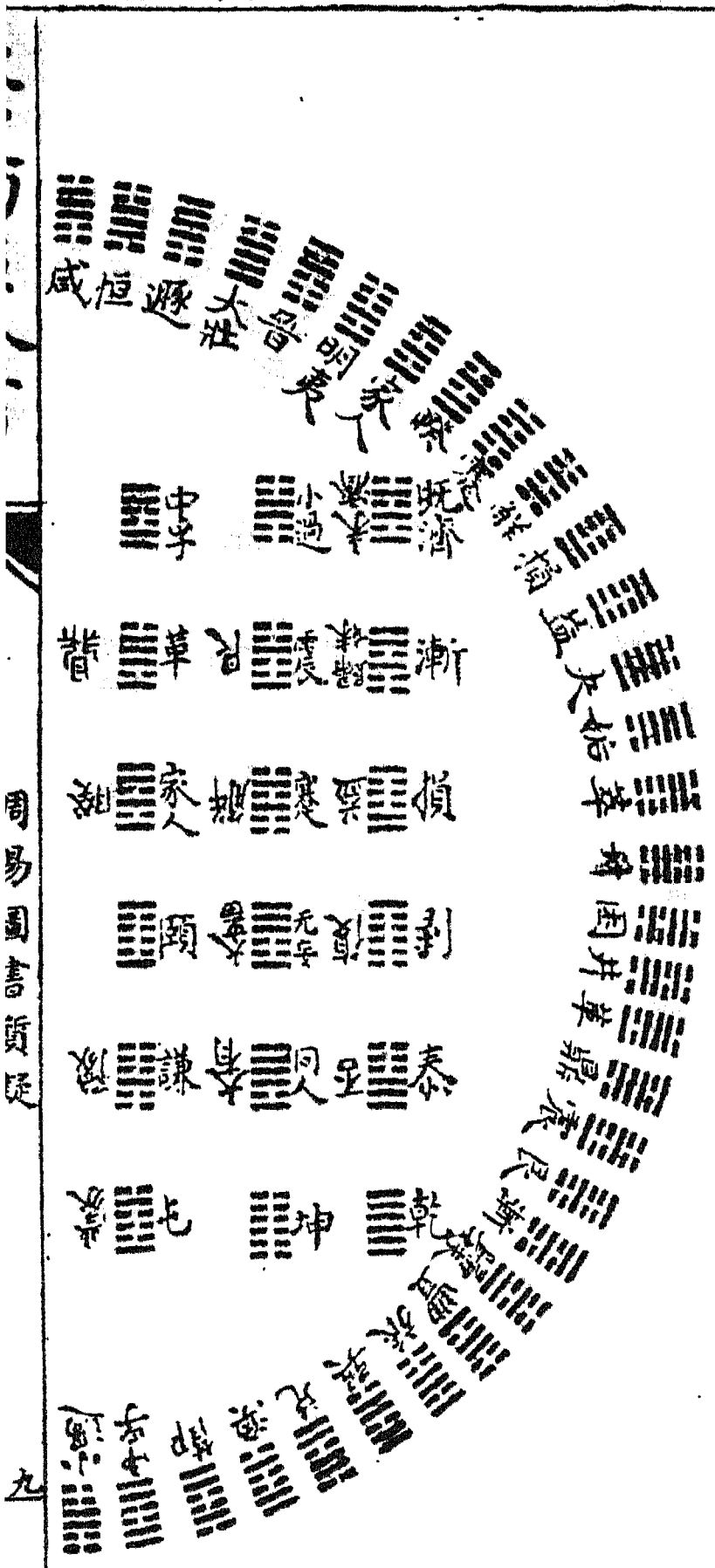
䷼中孚 兌下巽上

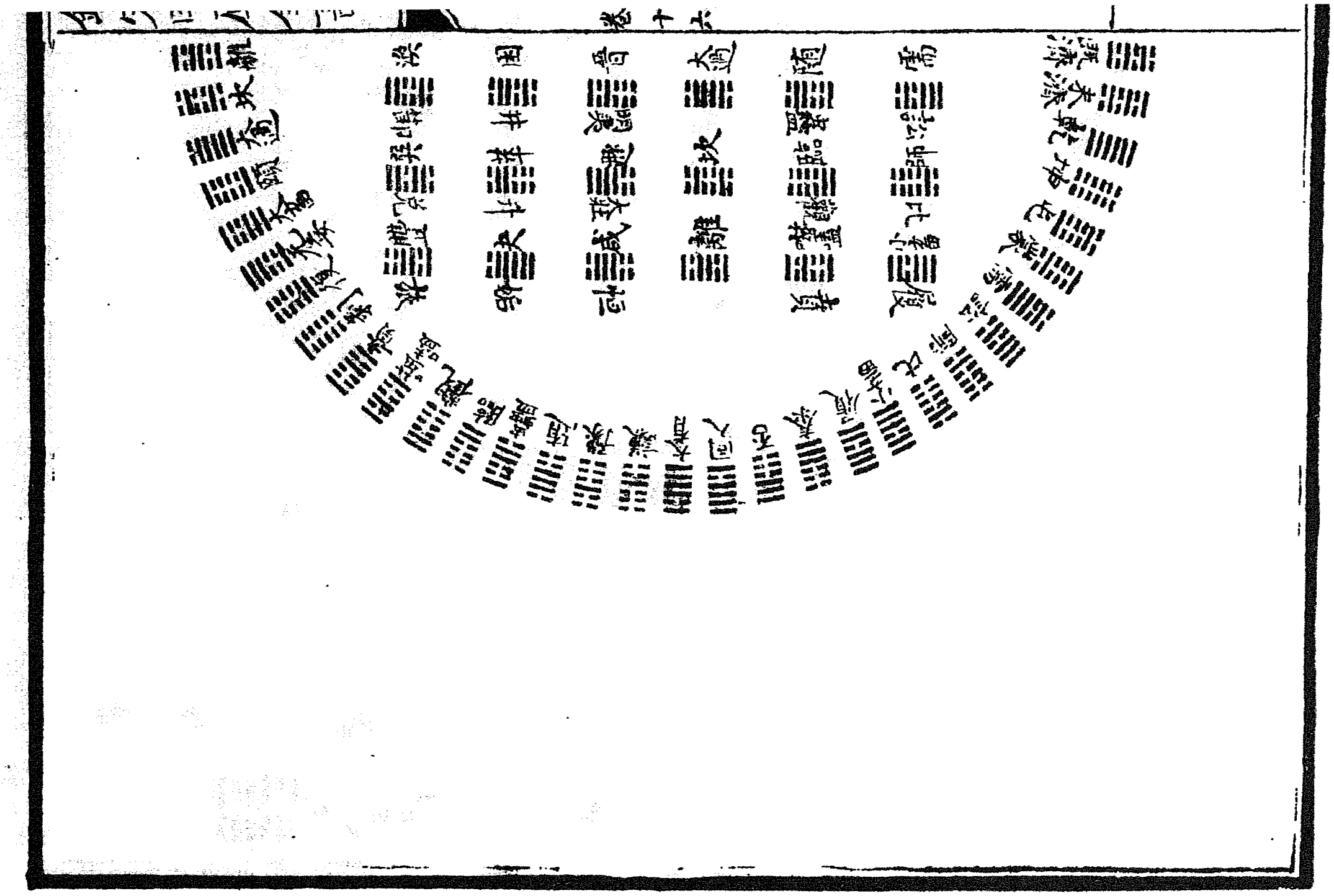
䷽小過 艮下震上

䷾既濟 離下坎上

周易六十四卦方圓圖

䷿未濟 坎下離上





此本周易六十四卦而規而圓之乾坤與坎離對峙于左咸恒之重艮兌震巽與既未濟之重坎離者對峙于右以為上下經之首尾由乾坤數至十二位而泰否之重乾坤與由咸恒數至十二位而損益之重艮兌震巽者左右相應以為上下經之中權十二者天地之大數也先坎離而有頤大過與先既未濟而有中孚小過者亦左右相應以為上下經之後勁蓋四卦亦具坎離之象者也由損益數至十二位而震

艮列焉與由泰否數至十二位之噬嗑賁相應噬嗑
賁皆震艮之交于離而其中備乎坎者也由損益數
至十八位而既兌列焉與由泰否數至十八位之頤
大過相應大過則既兌之重卦而頤則既錯震兌錯
艮之卦也且頤大過固所稱厚畫之離坎也蓋陰陽
為无形之水火水火為有形之陰陽盈天地之間莫
非陰陽即莫非水火也山澤之通氣者通水火之氣
雷風之相薄者薄水火之用即天地之定位者亦不

能外水火以為位朱子曰混沌未分時想只有水火二者水之極濁便成風霆雷電日星之屬是也至于錯之各為一卦綜之兩卦合為一卦而上下經各得十八卦今更本此積為方圖以置圓圖之中上經卦自右而左下經卦自左而右縱橫數之皆成六位寓變化于整齊亦足以備觀玩之資矣

歸有光曰諸經遭秦火之厄易獨以卜筮存漢儒傳

授甚明雖于大義無所發越而保殘守缺惟恐散失
不應此圖交疊環布遠出姬孔之前乃棄而不論而
獨流落于方士之家此豈可據以為信乎
又曰圖與傳雖無乖剌然必因傳為此圖不當謂傳
為圖說也
自伏羲氏始作八卦重為六十四卦而天地萬物之
理無不備即天地萬物之數無不備也嗣後三易迭
興各有所用而其原未嘗不一猶王者三正異建同

為欽昊天授人時焉耳觀太卜所掌其經卦皆八其別皆六十有四可見矣夫卦之為言掛也舉八卦六十四卦之象而縱之橫之圓之方之無不各有精蘊在焉陳郤相傳之圖或後人通易者賡續發明所作謂其出于義圖可也謂其必出于伏羲氏及用三易之聖人不可也歸氏因傳為圖之識卓矣乃沉于舊聞者猶斷斷而莫之肯信何耶今竊以圖證經更定為連山之圖者二為歸藏之圖者四為周易之圖者四

而敬本經訓增衍各圖要期有裨易學非敢好與
前人為異也

周易圖書質疑卷十六

欽定四庫全書

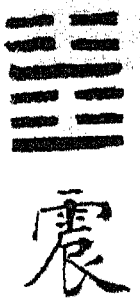
周易圖書質疑卷十七

錯綜參伍圖說

八卦錯綜圖

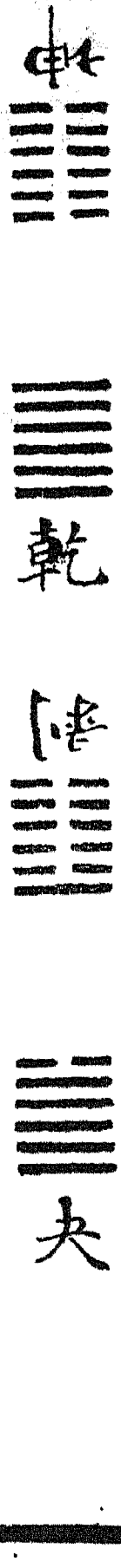
休寧趙繼序撰

右錯卦



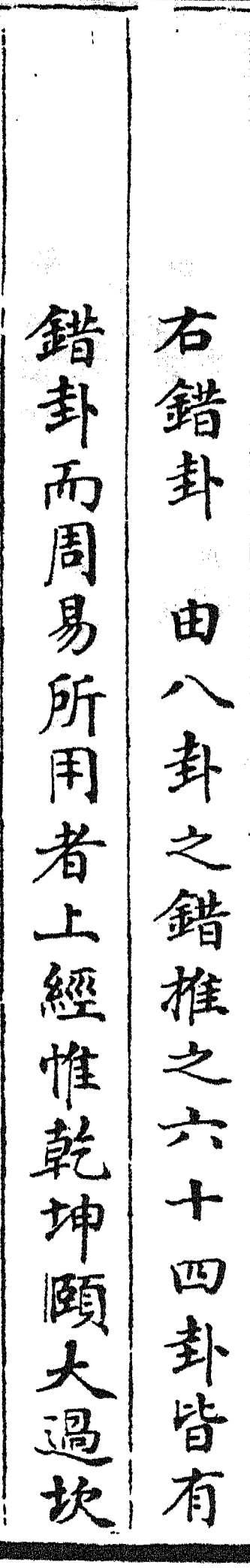
右綜卦

六十四卦錯綜圖



豐 既濟 明夷 姤 鼎 井 升 否

家人 睽 蹇 解 困 旅 艮 漸



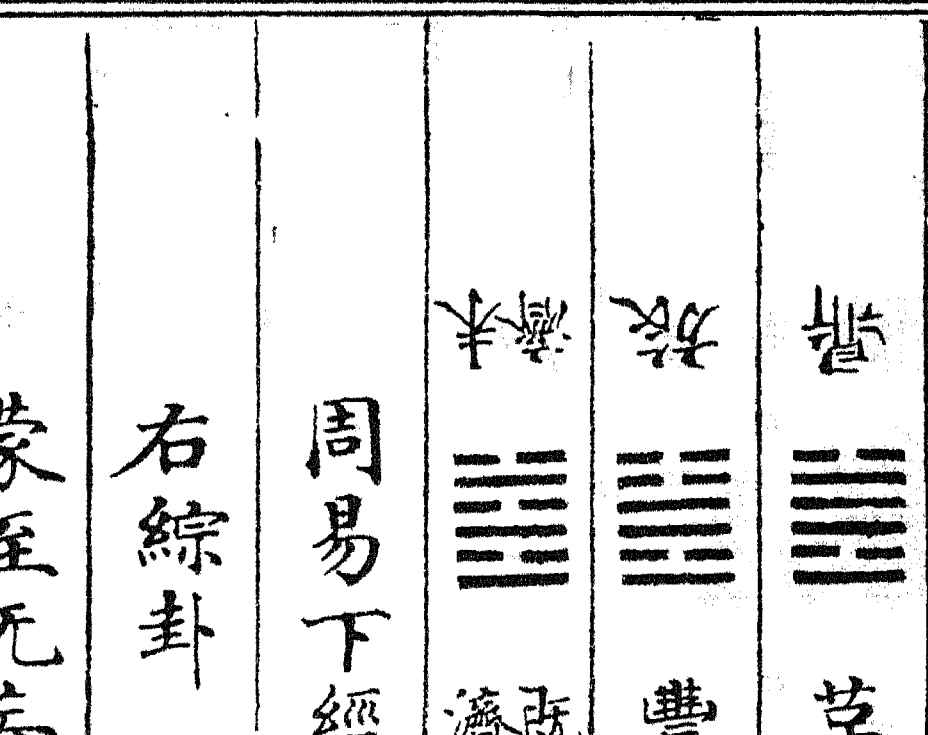
蒙 困 咸 小過 震

師 遯 旅 漸 謙

右錯卦 由八卦之錯推之六十四卦皆有錯卦而周易所用者上經惟乾坤頤大過坎離六卦下經惟中孚小過耳

周易上經之序

屯 蒙 需 訟 師
小畜 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離
咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困



屯 草 震 漸

既濟 豐 兌 旅

既濟 豐 巽 渙

周易下經之序 右綜卦 由震艮巽兌之綜推之上經自屯蒙至无妄大畜二十四卦下經自咸恒至既濟未濟三十二卦皆綜卦也其中有錯綜相同者上經之否泰隨蠱四卦下經之漸歸妹

既濟未濟四卦是也

八卦在先儒有分對反者明来矣

塘獨舉大傳錯綜其數一言以蔽易曰六十四卦其

内有錯有綜錯者交錯對待之名陽左而陰右陰左

而陽右也綜者高低織綜之名陽上而陰下陰上而

陽下也其識可謂精其論亦可謂辨矣然其原實自

韓康伯之註雜卦傳曰衆卦錯綜其義或以同相類

或以異相明數語悟来卦錯綜其義或以同相類近世王爾輯曰孔子特言

錯綜其數成六十四卦以定天下之象而已豈謂錯綜已定之卦通于他卦之可取義者乎来注于本卦內不得其義象所取者往往牽合他卦錯綜之象實之則是非極其數以定天下之象而是錯綜其象以定天下之卦且錯綜其卦于穿鑿凌亂亦且與孔子言定之旨不合竊嘗考之數起于卦之奇耦則錯綜其數者即所以錯綜其卦之數也極其數者即所以極錯綜之數而卦定然後

象可定也易无定體惟變所適来注以本卦通于他卦豈得謂之穿鑿凌亂乎彖傳中剛柔往来上下内外之説必從来氏兩卦互看而其義始明王氏所駁見其專已守殘而無從善服義之公心矣

鄭樵曰上經三十對之正者有六如乾坤頤大過坎離皆一定而不易也對之反者二十有四如屯反而蒙需反而訟等實以十二卦反而為二十四卦也正者六反者十二共十八卦下經三十四對之正者有

二如中孚小過一定不易對之反三十有二如咸反而恒遯反而大壯等實以十六卦反而為三十二卦也正者二反者十六亦十八卦以十八卦之反正而論則上下經實無多少之別矣

鄭數教曰八卦但取伏卦合對如天與地雷與風之類是也此陰陽配合之義也文王多取倒卦成對如屯與蒙需與訟之類是也此陰陽循環之義也八卦為體故以配偶合卦六十四卦為用故以循環成對

參伍錯綜圖

乾☰乾為天 錯坤

☰☶天山遯 錯坤之臨 綜坤之大壯

☴☷風地觀 錯坤之大壯 綜坤之臨

☲☷火地晉 錯坤之需 綜坎之明夷

坤☷☷坤為地 錯乾

☷☱地澤臨 錯乾之遯 綜乾之觀

☷☰地天泰 錯乾之否 綜同

☳☷雷地復 錯乾之姤 綜乾之剝

☳☰雷天大壯 錯乾之觀 綜乾之遯

☰☱天風姤 錯坤之復 綜坤之夬

☰☷天地否 錯坤之泰 綜同

☶☷山地剝 錯坤之夬 綜坤之復

☲☰火天大有 錯坤之比 綜離之同人

☱☰澤天夬 錯乾之剝 綜乾之姤

䷄ 水天需 錯乾之晉 綜離之訟

䷲ 震為雷 錯巽 綜艮

䷧ 雷水解 錯巽之家人 綜兌之蹇

䷭ 地風升 錯巽之无妄 綜兌之萃

䷊ 澤風大過 錯巽之頤

䷸ 巽為風 錯震 綜兌

䷤ 風火家人 錯震之解 綜艮之睽

䷘ 天雷无妄 錯震之升 綜艮之大畜

䷇ 水地比 錯乾之大有 綜坎之師

䷏ 雷地豫 錯巽之小畜 綜兌之謙

䷟ 雷風恒 錯巽之益 綜兌之咸

䷦ 水風井 錯巽之噬嗑 綜兌之困

䷐ 澤雷隨 錯巽之蠱 綜同

䷈ 風天小畜 錯震之豫 綜艮之履

䷩ 風雷益 錯震之恒 綜艮之損

䷔ 火雷噬嗑 錯震之井 綜艮之賁

䷳山雷頤 錯震之大過
綜同

䷜山風蠱 錯震之隨
綜同

䷦坎爲水 錯離

䷾水雷屯 錯離之鼎
綜離之蒙

䷯澤火革 錯離之蒙
綜離之鼎

䷢地火明夷 錯離之訟
綜乾之晉

䷝離爲火 錯坎

䷱火風鼎 錯坎之屯
綜坎之革

䷃山水蒙 錯坎之革
綜坎之屯

䷧風水渙 錯坎之豐
綜坎之節

䷿火水未濟 錯坎之既濟
綜同

䷷水火既濟 錯離之未濟
綜同

䷶雷火豐 錯離之渙
綜離之旅

䷗地水師 錯離之同人
綜坤之比

䷤火山旅 錯坎之節
綜坎之豐

天水訟 錯坎之明夷 綜坤之需

艮爲山 錯兌 綜震

山天大畜 錯兌之萃 綜巽之无妄

火澤睽 錯兌之蹇 綜巽之家人

風澤中孚 錯兌之小過

兌爲澤 錯艮 綜巽

澤地萃 錯艮之大畜 綜震之升

水山蹇 錯艮之睽 綜震之解

天火同人 錯坎之師 綜乾之大有

山火賁 錯兌之咸 綜巽之噬嗑

山澤損 錯兌之咸 綜巽之益

天澤履 錯兌之謙 綜巽之小畜

風山漸 錯兌之歸妹 綜同

澤水困 錯艮之賁 綜震之井

澤山咸 錯艮之損 綜震之恒

地山謙 錯艮之履 綜震之豫

䷽雷山小過錯艮之中孚
䷰雷澤歸妹錯艮之漸
綜同

虞翻曰變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成
天地之文物相雜故曰文也數六畫之數六爻之動
三極之道故定天下吉凶之象也

程迴曰十有八變成六爻蓋參以變故通其變
則陰陽相錯遂成天地之文天地之數五位相得而
各有合蓋伍以變綜其數而極之遂定天下之象

来知德曰錯者陰與陽相對父與母錯長男與長女

女錯中男與中女錯少男與少女錯八卦相錯六十
四卦皆不外此錯也天地造化之理獨陰獨陽不能
生成故有剛必有柔有男必有女所以八卦相錯綜
字之義即織布帛之綜或上或下顛之倒之者也如
乾坎坤離四正之卦則上下皆同震艮巽兌四隅之
卦則震即為艮巽即為兌其卦名不同如屯蒙相綜
在屯則為雷在蒙則為山是也如履小畜相綜在履
則為澤在小畜則為風是也如損益相綜損之六五

即益之六二故其象皆十朋之龜夬姤相綜夬之九四即姤之九三故其象皆臀无膚綜卦之妙如此然有正綜有雜綜如乾初爻變姤坤逆行五爻變夬與姤相綜所以姤綜夬遯綜大壯否綜泰觀綜臨剥綜復所謂乾坤之正綜也八卦通是一與五綜二與四綜三與六綜雖一定之數不容安排然陽順行而陰逆行與之相綜造化之元妙可見矣若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之類乃術家所謂遊魂歸魂出于

乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜綜然乾坤坎離四正之卦與四隅相綜雖亦不雜而四正相綜震兌巽艮四隅之卦與四隅相綜雖雜亦不雜也

吳隆元曰八卦分宮不始于京氏大傳曰參伍以變錯綜其數此八卦分宮之說也參三也伍伍也參伍以變謂內卦變至三外卦變至五也蓋六爻盡變則全失本卦之畫而犯對宮之本卦此所以變止于五也變止于五而不進反退而變其四爻又退而變其

內卦因變中之變而復本體此窮上反下之義也其
法精矣錯綜其數如乾之始與坤之復相錯在乾則
初爻九變八在坤則初爻六變七是錯其數也乾之
姤與坤之夬相綜在乾則自二爻至上爻皆七獨初
爻九變八在坤則自初爻至五爻皆六變七獨上爻
八是綜其數也通其變謂如乾宮之觀剥晉三卦內
外皆無乾坤宮之大壯夬需三卦內外皆無坤八卦
交通為變也極其數謂六十四卦無不錯綜也成天

地之文者八卦分宮燦然秩然大文無過于是也言天地則六子可知矣定天下之象者如益卦為恒之錯損之綜耒耜之象定于渙卦為豐之錯節之綜舟楫之象定于渙所謂以制器者尚其象也八卦分宮之說其見于大傳者如此至名宮尾二卦為遊魂歸魂此與世應飛伏之說同創于京氏蓋因分宮之古法而自起義例猶之焦氏易林一卦變六十四卦共四千九十六卦此亦是古法而占辭則焦氏所造也

參伍錯綜朱子本義云參者三數之也伍者五數之也錯者交而互之一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事語類又云揲蓍本无三數五數之法只言交互參考皆有自然之數按大衍三變成一爻九變成三爻十有八變而成卦固无所謂參伍以變也即分二卦一揲四歸奇亦不見錯綜其數于何分屬今以八卦分宮觀之參伍指內外卦之變爻錯綜指兩宮相變之爻數自

来氏柏出千古疑義昭然發矇蓋伏羲既重八卦為六十四卦之後而一陰一陽順逆往来自然有此錯綜即揲蓍求卦亦求此錯綜之數之所定者而已舊解以辭變象占盡歸筮易制器尚象殊難牽合即朱子于下繫所取十三卦已云此言聖人制器尚象之事也夫參之為三若周官設其參注謂三相參列是也伍之為五若周官五人為伍是也參伍以變非三數五數之謂也錯即八卦相錯謂兩宮對待陰陽合

德數之不易者也綜在說文曰機縷也三蒼曰理經也其象取于組織謂兩宮流行旁及他宮上下无常剛柔相易數之變易者也通其變即通變之謂事成天地之文即物相雜故曰文極其數即極數知來之謂占定天下之象即象其物宜與象事知器惟卦爻中原有此文此象而揲著以通之而文遂成極之而象遂定耳

蔡清曰言動制器卜筮不必俱以筮易言君子居則

觀其象而玩其辭亦可用易也動則觀其變而玩其
占亦可用易也
李光地曰成文謂八卦也雷風水火山澤之象具而
天地之文成矣定象謂六爻也內外上下貴賤之位
立而天下之象定矣參伍錯綜亦是互文總以見卦
爻陰陽互相參錯爾

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷十八

休寧趙繼序撰

備卦大象圖說

六十四卦備卦圖

䷀乾 中備皆乾

䷁坤 中備皆坤

䷃屯 中備坤艮

䷂蒙 中備震坤

䷄需 中備兌離

䷅訟 中備離巽

䷆師 中備震坤

䷇比 中備坤艮

䷊泰 中備兌震

䷋否 中備艮巽

同人 中備 巽 乾
豫 中備 艮 坎
臨 中備 震 坤
賁 中備 坎 震
无妄 中備 艮 巽
大過 中備 皆 乾
咸 中備 巽 乾
恒 中備 乾 兌
大有 中備 乾 兌
隨 中備 艮 巽
觀 中備 坤 艮
剝 中備 皆 坤
大畜 中備 兌 震
坎 中備 震 艮
離 中備 巽 兌
晉 中備 艮 坎
謙 中備 坎 震
蠱 中備 兌 震
噬嗑 中備 艮 坎
復 中備 皆 坤
頤 中備 皆 坤
遯 中備 巽 乾
明夷 中備 坎 震

家人 中備 坎離
解 中備 離坎
夬 中備 皆乾
升 中備 兌震
革 中備 巽乾
艮 中備 坎震
豐 中備 巽兌
兌 中備 離巽

睽 中備 離坎
損 中備 震坤
姤 中備 皆乾
困 中備 離巽
鼎 中備 乾兌
漸 中備 坎離
旅 中備 巽兌
渙 中備 震艮

蹇 中備 坎離
益 中備 坤艮
萃 中備 艮巽
井 中備 兌離
震 中備 艮坎
歸妹 中備 離坎
巽 中備 兌離
節 中備 震艮

䷄中孚 中備震艮　䷽小過 中備巽兌　䷾既濟 中備坎離

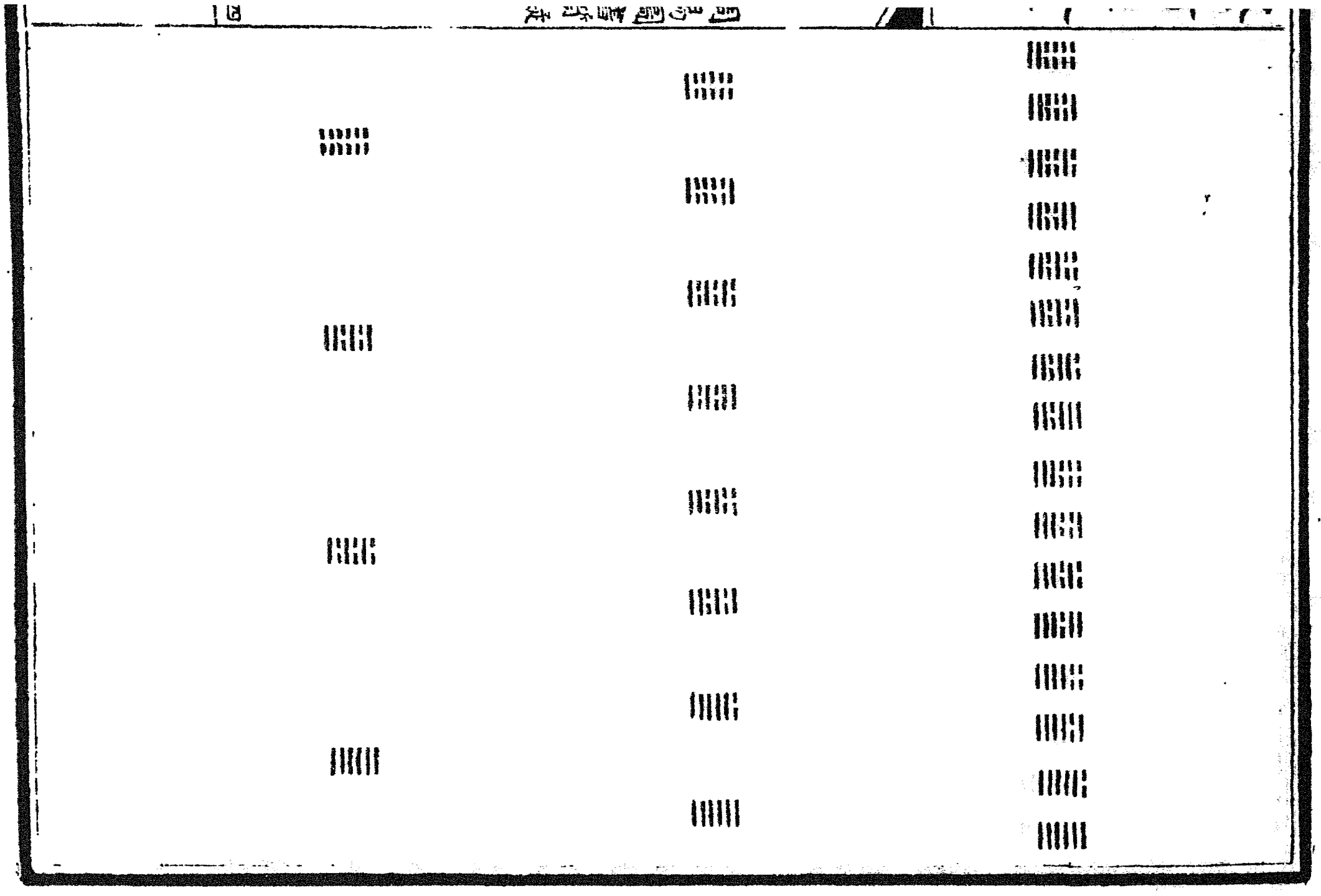
未濟 中備離坎

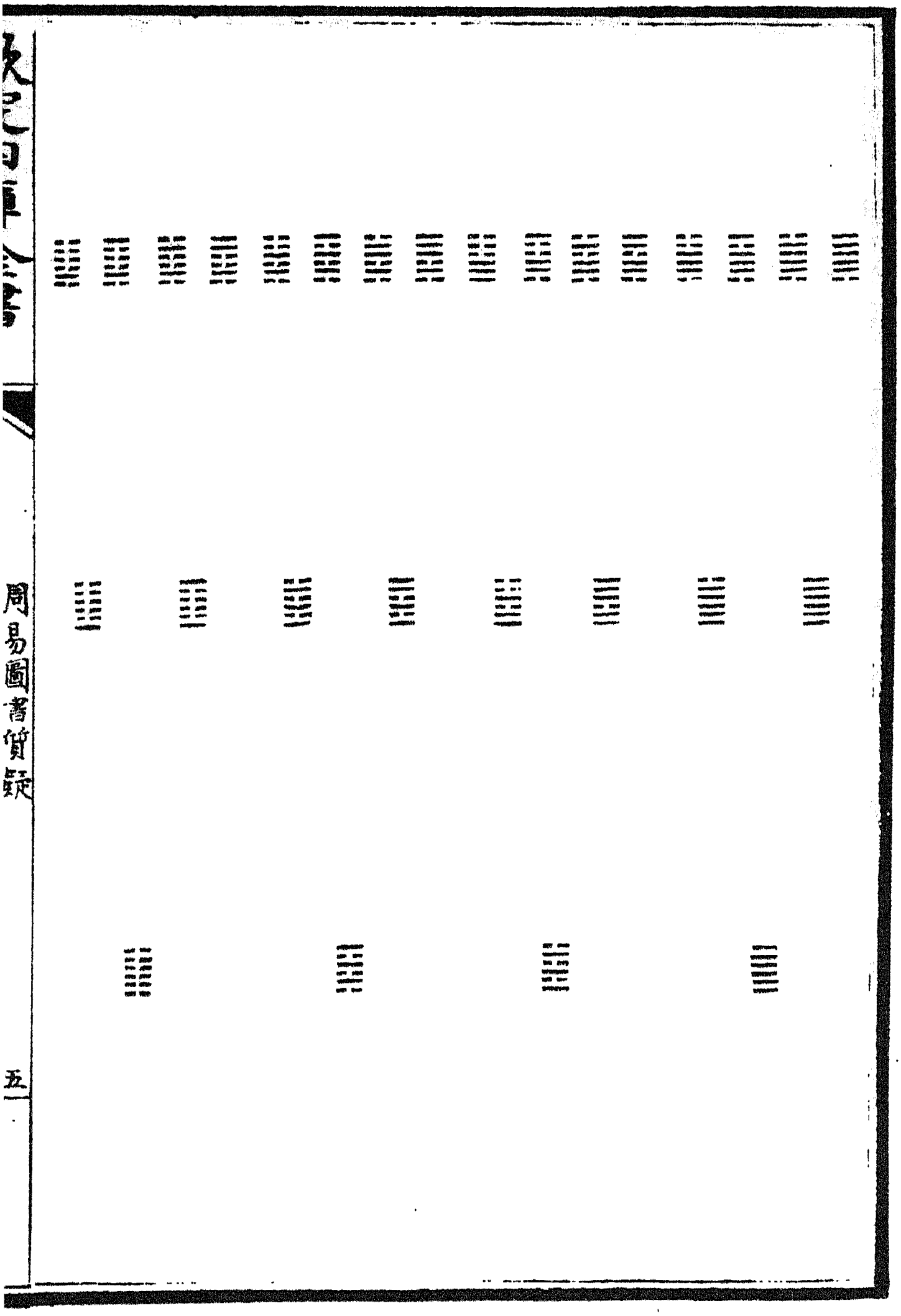
按京氏謂二至四為互體三至五為約象先儒亦統謂之互體嘗考春秋左傳所載卜筮其占用互體尚矣而卦文辭原有參取互體以立象者豈非因重中自具變化之義乎王輔嗣必欲盡破其說非通論也今更互卦為備卦蓋取大傳非其中爻不備之旨而傳京氏之學者亦有言曰一卦備四卦謂之互也

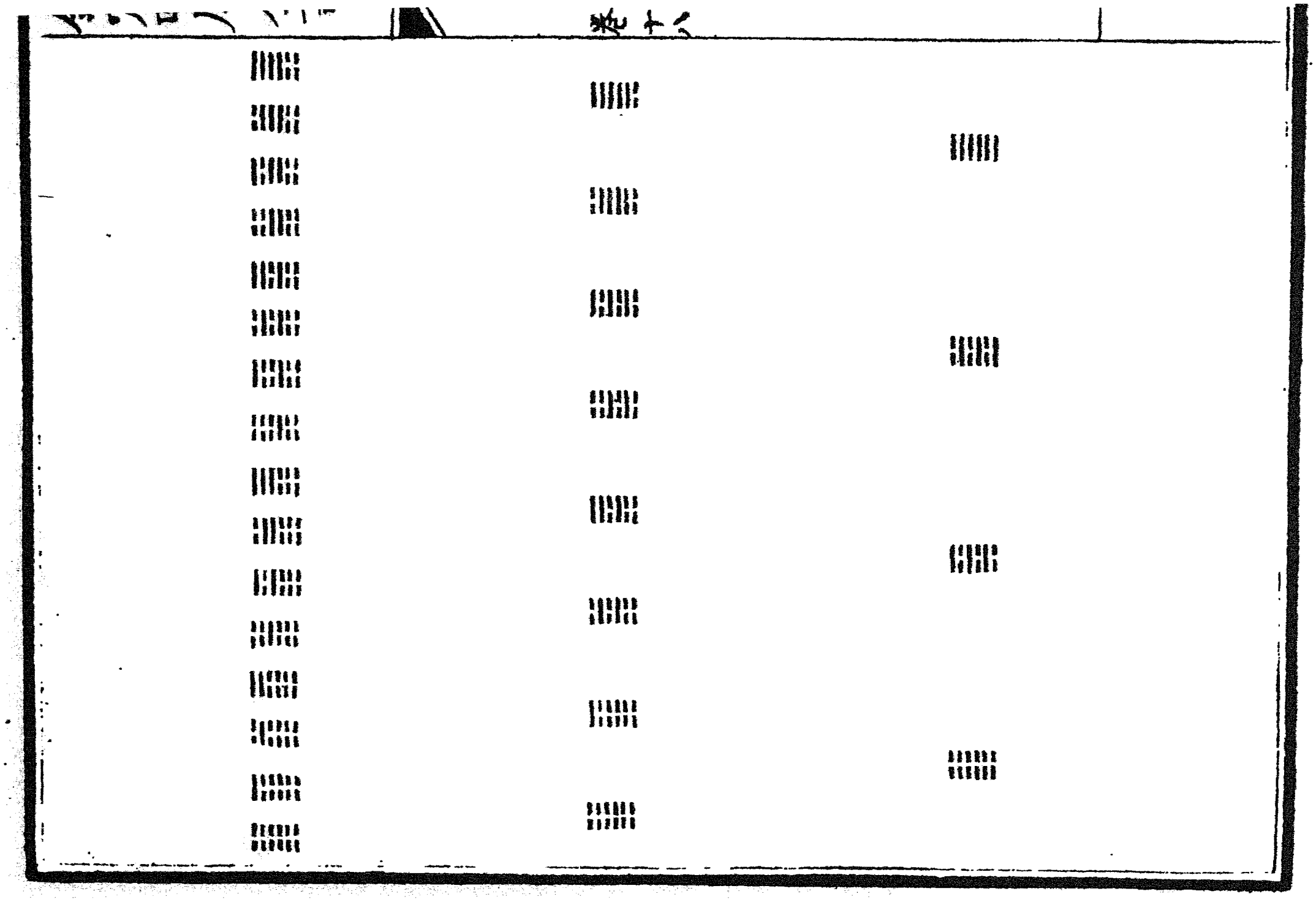
張綸曰易以初上二爻為定體以中四爻為變繫辭
謂之中爻先儒謂之互體所謂雜物撰德辨是與非
八卦互成剛柔相易之道非此無見朱元昇曰嘗求
大傳之辭抑有可證焉大傳曰雜物撰德辨是與非
則非其中爻不備又曰二與四同功而異位二多譽
四多懼三與五同功而異位三多凶五多功且卦有
六爻夫子獨取中爻二三四五以為言者互卦之謂
也互卦取二三四為下互是二與四為應取三四五

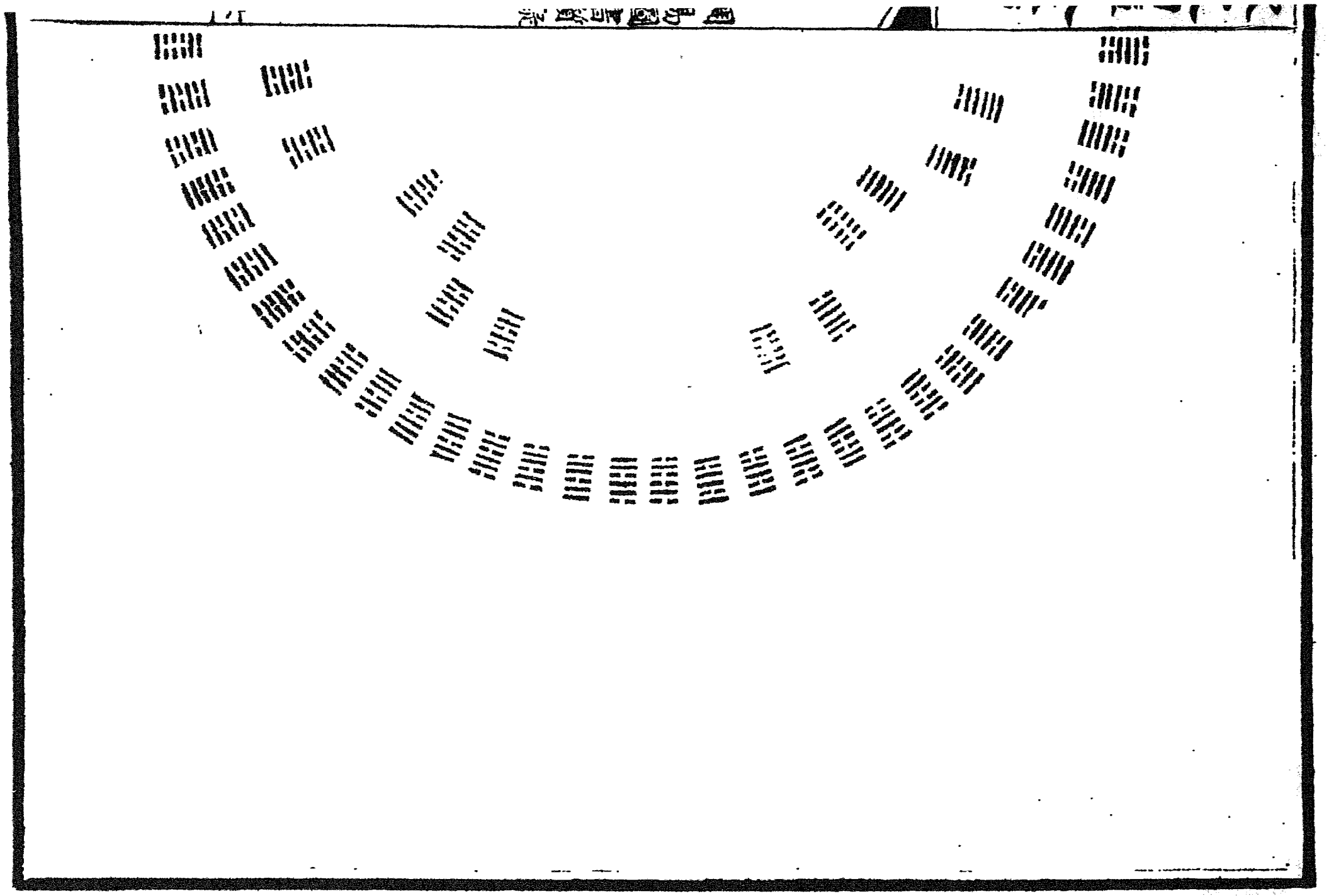
為上互是三與五為應夫子言二與四同功三與五同功舉互卦之例以為言也

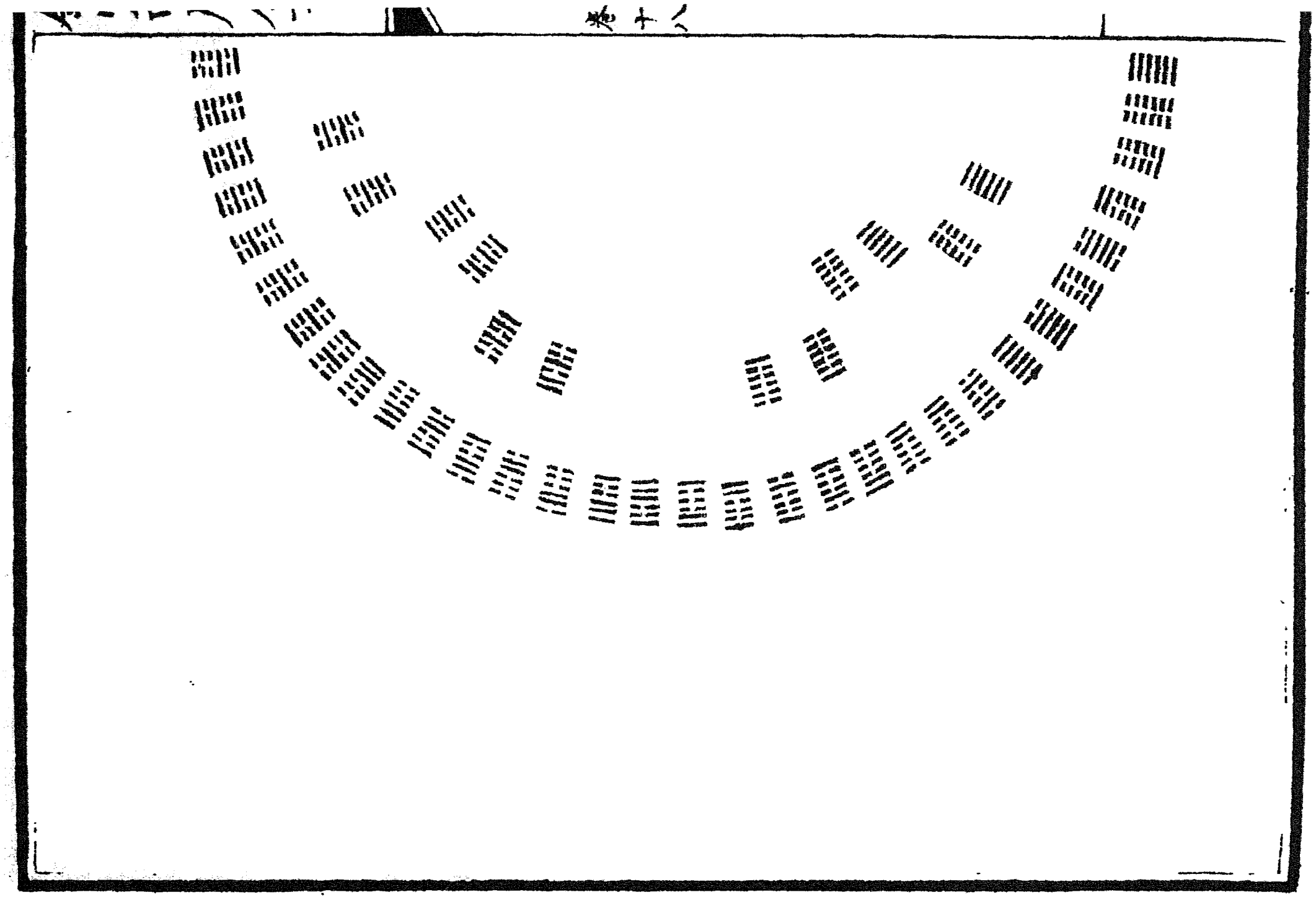
備卦橫圖











吳澄曰自昔言互體者不過以六畫之四畫互二卦而已未詳其法象之精也今以先天圖觀之互體所成十六卦皆隔八而得縮四而一圖之左邊起乾夬歷八卦而至睽歸妹又歷八卦而至家人既濟又歷八卦而至頤復圖之右邊起姤大過歷八卦而至未濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各二卦互一卦合六十四卦互體只成十六卦又合十六卦互體只成四卦乾坤既濟未濟也周易始

乾坤終既濟未濟以此觀之既
李光地曰乾坤體也既未濟用也故以乾坤始之既
未濟終之中間則左方六卦剥復漸歸妹解蹇為陽
卦皆以震艮為主而統于乾坤右方六卦姤夬大過
頤睽家人為陰卦皆以巽兌為主而統于既未濟故
圖之外一層者六十四卦也次內一層者所互之十
六卦也又次內一層者所互之四卦也以其
象限觀之則皆互乾坤者居前互既未濟者居後以

其左右觀之則左方者皆統于乾坤右方者皆統于既未濟也

六十四卦大象圖

䷀ 乾 天行健

䷁ 坤 地勢

䷂ 屯 雲雷

䷃ 蒙 山下出泉

䷄ 需 雲上于天

䷅ 訟 天與水違行

䷆ 師 地中有水

䷇ 比 地上有水

䷈ 小畜 風行天上

䷉ 履 上天下澤

䷊泰天地交

䷌同人天與火

䷎謙地中有山

䷐隨澤中有雷

䷒臨澤上有地

䷔噬嗑雷電

䷖剝山附于地

䷘无妄天下雷行

䷙否天地不交

䷍大有火在天上

䷏豫雷出地奮

䷑蠱山下有風

䷓觀風行地上

䷕賁山下有火

䷗復雷在地中

䷘大畜天在山中

䷚ 頤 山下有雷

䷜ 坎 水洊至

右上經

䷞ 咸 山上有澤

䷠ 遯 天下有山

䷢ 晉 明出地上

䷤ 家人 風自火出

䷧ 蹇 山上有水

䷟ 大過 澤滅木

䷝ 離 明兩作

䷟ 恒 雷風

䷡ 大壯 雷在天上

䷣ 明夷 明入地中

䷥ 睽 上火下澤

䷧ 解 雷雨作

䷨ 損 山下有澤

䷪ 夬 澤上于天

䷬ 萃 澤上于地

䷮ 困 澤无水

䷯ 革 澤中有火

䷴ 漸 山上有木

䷲ 震 洊雷

䷶ 豐 雷電皆至

䷩ 益 風雷

䷫ 姤 天下有風

䷭ 升 地中生木

䷯ 井 木上有水

䷱ 鼎 木上有火

䷳ 艮 兼山

䷵ 歸妹 澤中有雷

䷷ 旅 山上有火

䷐ 隨 震
䷸ 巽 風行水上
䷼ 中孚 澤上有風
䷾ 既濟 水在火上

䷮ 兌 麗澤
䷻ 節 澤上有水
䷽ 小過 山上有雷
䷿ 未濟 火在水上

右下經

吳仁傑曰夫子未贊易以前史墨對趙簡子曰在易卦雷乘乾曰大壯漢上朱氏曰觀此則雷在天上大壯之類有卦則有此象矣如曰君子以非禮弗履則

孔子所繫也仁傑案象傳六十三卦始于地勢坤終于火在水上未濟皆有卦名獨乾曰天行健者字畫乾一作隤豈本作隤而傳寫之誤遂以為健耶乾坤其名也健順其性也乾健坤順當一體言之此曰天行健則坤當云地勢順矣六十四卦豈容乾獨異于諸卦也哉

按大象皆取乾天坤地震雷巽風坎水離火艮山兌澤獨異之象于大過于井于鼎于漸言木在天

為風以氣言在地為木以質言也坎之象于屯于需言雲雲者水之所升也于蒙言泉泉者水之原也于解言雨雨者水之所降也離之象于本卦言明于晉于明夷言明明者火之用也故曰為大明于噬嗑于豐言雷電者火之麗于天也兌之象于萃言水澤為水之所鍾也易之成象也由微而著雷風為無象之象水火為有象之象山澤為有形之象易之成數也由倍而加一生二為兩儀二生四為四象四生八為

八卦象數之見于大傳者昭昭矣自京氏易以五行
配八卦乾兌為金震巽為木坤艮為土坎為水離為
火以其參差不類也又謂水火屬氣故主一金土木
屬形故主二今以卜筮所用者皆其遺法也而諸儒
注易競引其說支離甚矣八卦中惟坎水離火得其
本象若乾為天天無不冒矣大傳于乾之十四象有
曰為金取其堅也豈乾獨屬金乎夫金生于土者也
謂乾屬金將謂天生于土有是理乎坤為地土固地

之質也艮為山為徑路者可屬土矣兌為澤為剛鹵者獨非土乎巽為木有其象矣震為木何所取諸將以為蒼莨竹為萑葦者謂之木則乾為木果坎為堅多心離為科上槁艮為果蓏為堅多節者獨非木乎且乾為氷氷亦水也震為大塗大塗亦土也離為戈兵戈兵亦金也即八卦廣象求之而其說固已不勝齟齬矣夫言易者舍雷風水火山澤之象而旁引五行之數而曲紐五行之數豈

非自豐其蔀乎假使易之象數果有五行則文周之繫辭孔子之十翼何不先盡其言而乃待後人之張皇補綴乎況五行本于洪範洪範之言五行者以其行于日用而為民生之不可闕故列九疇之一猶之禹謨以水火金木土穀為六府也左傳宋子罕曰天生五材民並用之國語史伯曰先王以土與金木水火雜以成百物是其証矣非指五行為天地生物之原也苟溯其原而言之一陰一陽之謂道在天為日

月陰陽之有象者也在地為水火陰陽之有形者也
天運于外地處于中有地即有土萬物莫不生于其
間木為土之華金為土之凝二者皆土之所生不得
並列于土與水火也秦漢以降五行盛傳百家衆技
悉從而傅會其義遂至生克制化滋蔓多端異同不
一有在此為金而在彼為木者有在彼為水而在此
為火者舉世塗耳目塞心思而莫之悟究之則皆無
稽之言不足取信故謂陰陽為造變化行鬼神生萬

物則可謂五行成變化行鬼神生萬物則其理其象斷不可通反不若道家之言天地日月天竺之言地水火風泰西之言水火土氣猶不至以天地所生之物而躋于天地生物之本也茲特就易之象數辨之其他不悉及也

李光地曰諸家以五行為說今即八卦之象求之則惟坎水離火巽木坤土合于本象耳金者乾之一象而不足以盡乾也蒼筤竹者震之一象而不足以盡

震也艮山之為土猶可假借兌則絕無為金之義也況易之為書不言五行而說卦解釋圖體亦與五行遞不相涉則疑文王之意不出乎此也

周易圖書質疑卷十八

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷十九

休寧趙繼序撰

繫辭雜卦圖說

繫辭十九文圖

䷆中孚九二　䷇同人九五　䷛大過初六

䷞謙　九三　䷀乾　上九　䷐節　初九

䷧解　六三　䷍大有上九

右上傳八文

䷞	咸	九四	䷮	困	六三	䷧	解	上六
䷔	噬嗑	初九 上九	䷋	否	九五	䷱	鼎	九四
䷏	豫	六二	䷗	復	初九	䷨	損	六三
䷩	益	上九						

右下傳十一爻

按繫辭傳所引十九爻乳疏以前八爻為擬議變化之例後十一爻為舉爻效動之例相承相反各有其義何元子謂取大有上九以結上文與第二章自天

祐之語遥應非錯簡也是皆依經以辯理者熊與可欲循上下經序附于乾坤文言之後以為諸卦文言傳而来矍塘易注用之倘亦各從其類所應爾乎惟王厚齋言上繫八爻起于中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起于咸憧憧往来卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤凡六日七分中孚至復亦六日七分陰陽自然之數也是則大傳引爻非漫然者故著之為圖以備觀玩之

一端焉

繫辭三陳九卦圖

履 謙 復 恒 損 益

困

井

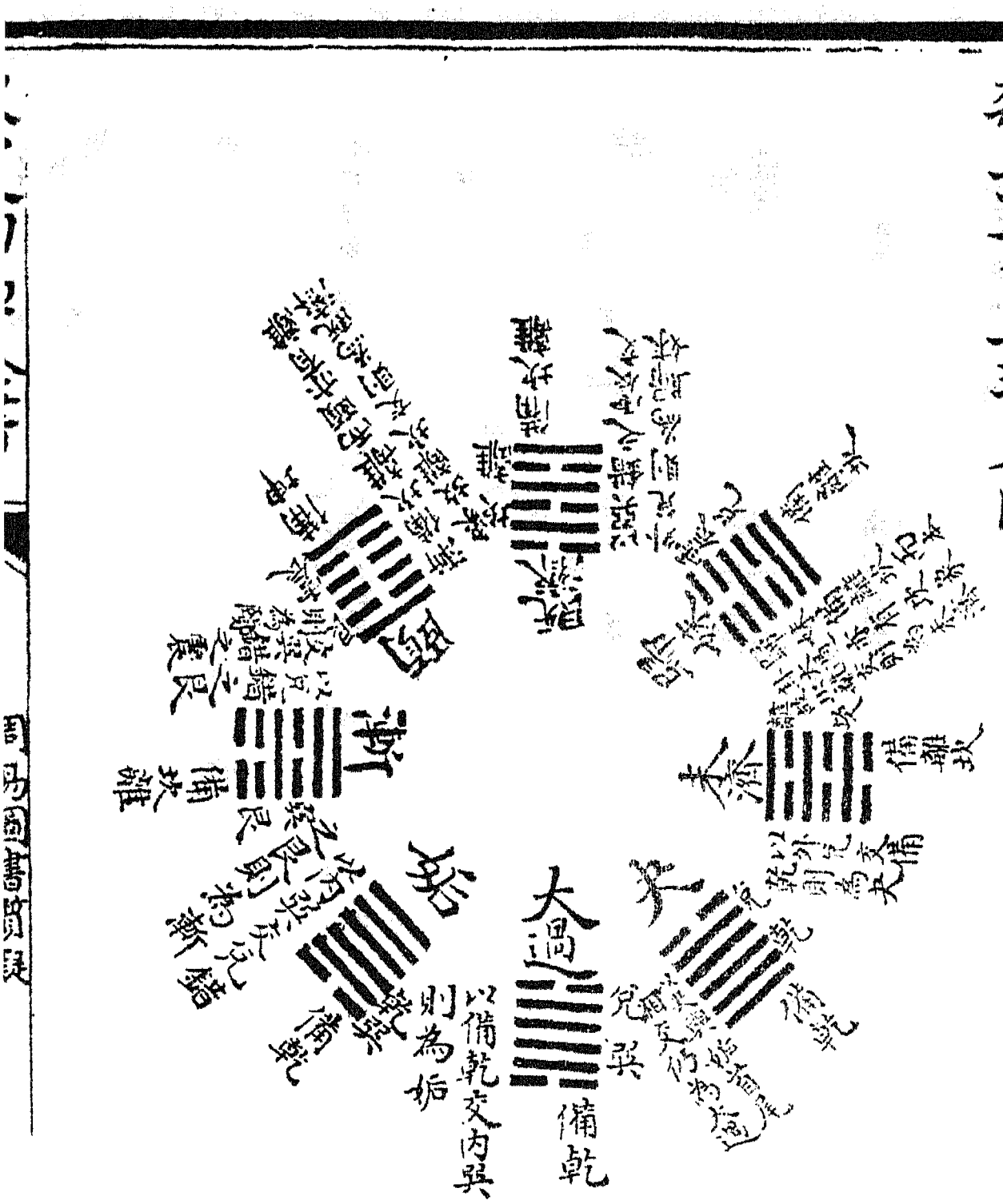
巽

陳摶曰上下經皆相對也乾之與咸恒履之與損益謙之與井困復之與巽兌以下經之兩對上經之一畧乾咸之始兌之終而僅數其中為九卦所以著陰陽消息盛衰之次

胡炳文曰上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦

九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經
謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復至咸
八卦而為下經之恒下經自巽至未濟亦八卦而復
為上經之乾上下經對待非偶然者

雜卦末主環交圖


大過
備乾
以備乾交內巽則為姤
姤
備乾
以內巽交乾則為大過
未濟
備坤
以外坤交大備
大過
備乾
以備乾交內巽則為姤
姤
備乾
以內巽交乾則為大過

雜卦傳皆取二卦錯綜相對至大過後八卦互異先儒疑為錯簡若蓀節齋所考定者求瞿塘易注竟用以易經文矣然朱子云以韻協之似非誤胡雲峯謂指中四爻互體而言夫六十四卦左互八卦何以獨取頤既濟歸妹夫右互八卦何以獨取姤大過未濟漸且何以又更其序是固不足信也李厚菴謂卦之六爻皆可互特舉大過為例自初爻起而正卦左旋互卦右轉恰始于姤終于夬而乾夫子傳文無乾者

乾在篇首夫盡則為純乾也既未濟不在互卦內自
陰陽相遇之後如漸之得禮頤之養正則為既濟而
定矣如歸妹之越禮失正則為未濟而窮矣故必決
陰邪以伸陽道然後君子道長小人道憂也其論甚
允惟按自初至四為姤自上至三為漸自五至二為
頤自四至初為歸妹自三至上為夬自二至五為乾
每卦用四爻而去二爻上下進退亦未盡屬自然之
數今竊擬以大過為主而大過之下內外卦連環相

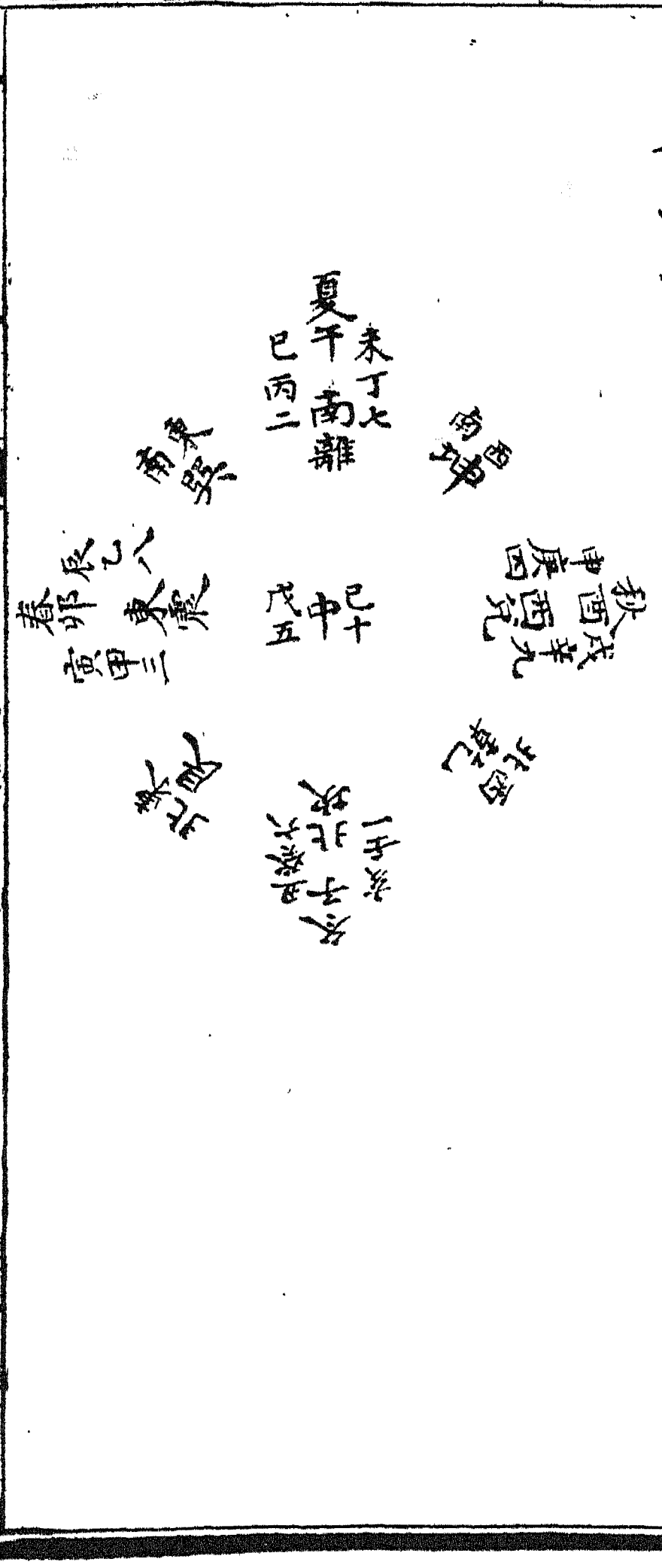
交即二濟亦因備象此次各從其類其中為大過之內巽者二外兌者二備乾者二內巽之錯震者二外兌之錯艮者二為漸歸妹之備坎離者各二兩兩相偶全無參差惟頤之備坤不用蓋抑陰尊陽易之大義矣以五陽決一陰至而復返于乾矣

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷二十

天地數配干支圖

休寧趙繼序撰



以十干分配天地之數則甲乙屬三八丙丁屬二七戊己屬五十庚辛屬四九壬癸屬一六

以十二支分配天地之數則寅卯辰屬三八巳午未屬二七申酉戌屬四九亥子丑屬一六未戌丑屬五十

以五方分配天地之數則東屬三八南屬二七中屬五十西屬四九北屬一六

以四時分配天地之數則春屬三八夏屬二七秋屬四九冬屬一六

以八卦分配天地之數則居中之五十不用東為震
東南為巽屬三八南為離西南為坤屬二七西為兌
西北為乾屬四九北為坎東北為艮屬一六此連山
之易夫子發明于說卦傳者也

十干以戊己居中則甲乙丙丁之在東南為始庚辛
壬癸之在西北為終盡有事終則有始故言甲甲子
甲戌甲申為先甲三日甲午甲辰甲寅為後甲三日
以卦畫準之先甲三日即盡內卦巽三爻也後甲三

日即蠱外卦艮三爻也巽申命无初有終故言庚庚
午庚辰庚寅為先庚三日庚子庚戌庚申為後庚三
日以卦畫準之先庚三日即內巽三爻也後庚三日
即外巽三爻也蠱與隨反巽下乃震上之所反也而
中備又有震震之東方為甲是言先甲後甲者對乎
隨之震以取義也巽與兌反而中備又有兌兌之西
方為庚是言先庚後庚者又對乎兌以取義也然則
蠱之艮上乃隨之兌上所反而中備亦有兌何以不

取其義曰蠱重始事故言甲不言庚也且蠱之五變巽巽之五變蠱是二卦原互為用也

程子曰甲日之始事之端也庚者變更之始也十干戊己居中過中則變故謂之庚

張清子曰甲者十干之首事之端也故謂之終則有始庚者十干之過中事之當更者也故謂之无初有終

洪範初一曰五行即大禹謨之六府但合土穀為一耳五者行于天下乃民生日用之物故首列之自禮

運言播五行于四時由是木位東方而為春火位南方而為夏土位中央而貫四時金位西方而為秋水位北方而為冬月令謂盛德之所在者是也然帝典羲和之命夏小正之書周官馮相保章之掌固未之前聞焉月令以土居夏秋之中而無專位猶見土主五行之意後世復定土旺于四季之月各十有八日則愈分析愈支離矣

其曰天一生水地六成之地二生火天七成之天三

生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之特因分配天地之數言之而非五行生成之序也乃世儒為之辭曰五行之生由微而著試思天五生土土未生時則天三生木地四生金金未將何所自生乎其理固不可通也其曰水生木木生火火生土土生金金生水特因分配四時咸歲之序言之而非五行有相生之道也其曰金克木木克土土克水水克火火克金亦因分配

四時屈伸之數言之而非五行有相克之道也五行家之言生克始自秦漢讖緯諸書京君明大暢其說因定各種義例至劉子政為五行傳班孟堅為五行志而後世作史者沿用之遂謂為萬物生生之原天文地理醫卜方技無不祖述其義而大儒不察引證易象比附卦爻過矣

其尤異者月令春言其帝太皞其神句芒夏言其帝炎帝其神祝融中言其帝黄帝其神后土秋言其帝

少皞其神蓐收冬言其帝顓頊其神元冥蓋本于鄒衍五德轉移治各有宜之說不知天地剖判未有五帝五臣之前其主四時者誰耶堯舜大聖何以不與列而高辛亦從黜耶凡某帝某王以某德王皆出讖緯而不見于尚書非儒者所當道也今儼然載于史鑑形于文辭不已舛乎甚矣五行生克之有害于正義也

按宋儒不言五行者惟邵子皇極經世以日月星辰

水火土石盡天地之體用卓然不同于諸家而張子正蒙云水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不得而制焉木金者土之華實也其性有水火之雜故木之為物水漬則生火然而不離也蓋得土之華浮于水火之交也金之為物得火之精于土之燥得水之精于土之濡故水火相待而不相害爍之反流而不耗蓋得土之精實于水火之際也土者物之所以成始而成終也地之質也化之終也水火之所以升降

物薀體而不遺者也張子以金木為水火土之所生此不易之理也

大衍象數考

著數

五十不用者一用者四十有九

大傳曰大衍之數五十其用四十有九按天地之數五十有五而大衍止于五十者劉長民謂由天五不用蓋揲著之法以一二三四為歸奇之數以六七八

九為過揲之數是為不用五也然天不用五地亦不用十矣何不五十並去之且五十之中豈無五數在乎此固非定論矣惟一二三四六七八九為應用之數五十為不用之數以不用之數而運應用之數故大衍之數五十也

韓伯曰衍天地之數所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也

馬衍曰大衍之數五十其用四十有九則已有不用者在矣不用即不易易之根也

揲數

四營 分二 掛一
揲四 歸奇

大傳曰分而為二以象兩此一營而象天地之分也

馬衍曰方其分二以象兩則必有一不可分者掛其中矣不可分之一與不易之根有別矣按不易之根萬物統體之太極也掛一人心各具之太極也

掛一以象三此二營而象立人以參天地也著之所
以合乎三才也

揲之以四以象四時此三營而象歲功之成也

歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛此四營
而象歸餘于終也著之所以合乎歷法也

陸績曰分而為二以象兩一營也掛一以象三二營
也揲之以四以象四時三營也歸奇于扐以象閏四
營也　按朱子本義啟蒙俱主陸氏說或謂自掛一

至再扐已配五歲不當連分二為四營因取揲以四
數策以四分者解之不知四營乃揲著之綱領主法
不主數若以五歲為五則通變極數不勝計矣豈
謂是乎

陽七九

陰六八

大傳曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四
凡三百有六十當期之日其三變而得三奇者謂之

九餘策三四一十二正策四九三十六得三耦者謂
之六餘策三八二十四正策四六二十四得兩耦一
奇者以奇為主謂之七餘策二八一四合二十正
策四七二十八得兩奇一耦者以耦為主謂之八餘
策二四一八合一十六正策四八三十二以乾坤九
六之策計之九爻三十六策六之為二百一十有六
六爻二十四策六之為百四十有四周合三百六十
以七八之策計之七爻二十八六之為百六十有八

八爻三十二六之為百九十有二亦合三百有六十
推之震巽坎離艮兌其策皆然蓋十曰十二子相配
數窮六十六之則三百有六十乃其全數也六之者
以易六位而成章也
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇
中陽爻百九十二每爻用九其數一千七百二十八
四之為六千九百十二陰爻百九十二每爻用六其
數一千一百五十二四之為四千六百餘八合為萬

有一千五百二十若以七八之策推之亦然則萬有一千五百二十乃其極數也四之者以易四營而成變也此著之所以合乎時行物生也

乾卦 宋吳仁傑本

䷀ 元亨利貞

初九 潛龍勿用

九二 見龍在田利見大人

九三 君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九 或躍在淵无咎

九 飛龍在天利見大人

九 亢龍有悔

用 見羣龍无首吉

傳大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天也乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

乾下乾上 天行健君子以自彊不息

乾初九陽龍勿用陽在下也　九二見龍在田德施普
也　九三終日乾乾反覆道也　九四或躍在淵進
无咎也　九五飛龍在天大人造也　上九亢龍有
悔盈不可久也　用九天德不可為首也

此吳幸南所傳云係費易原本嘗就正于朱子朱子
答書欲詢所據元胡雙峰載其說于翼傳中特舉乾
卦為例今按彖辭繫卦畫之下象辭繫爻畫之下于
理甚合固不必疑其似涉重複也但據其說則鄭王

特存乾卦六畫而移大象之乾下乾上以隸之又移
象傳乾字于卦辭上以代卦畫之文移象傳初九至
上九等字于爻辭上以代爻畫之文而于彖象辭上
卦爻之畫則省之用九覆卦之畫則省之象傳中之
卦名爻名則省之毋乃點竄塗改為已甚乎嘗考文
言傳君子行此四德者故曰乾元亨利貞及初九曰
至上九曰等句似乎卦爻上之乾字初九至用九等
字原文有之非屬鄭王所加矣況彖辭有連卦名為

句者如履虎尾否之匪人同人于野艮其背之類其謂出于文王乎其亦謂加于鄭王乎象傳中上經如坤六二之動也六二之難下經如恒九二悔亡大壯九二貞吉之類凡三十爻其三字連句者不可省若悔亡貞吉不與上連者又何以不省乎昔程沙隨盛稱郭司馬易朱子謂無依據蓋郭氏言得王韓手定真本比校今世行本顛倒錯謬者凡一百有三節自魏至唐歷年遠矣王韓真本郭氏何從得之自漢至

宋歷年彌遠矣費氏原本吳氏何從得之竊恐皆出于好事者所為固不得輕舍朝廷所頒學校所用者而以一夫之獻疑遽起更張也鄭康成為五經大師陳時曾與王注並行唐脩正義專主王注微迨至宋而其書遂亡矣夫鄭氏之易亡而費氏之易出吾尤不敢信也

周易圖書質疑卷二十

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣楊簡中